ГЛАВА 1

Отличительные черты чистого преданного служения

В «Шримад-Бхагаватам» (3.29.12-13) Шрила Капиладева, наставляя Свою мать, даёт следующую характеристику чистого преданного служения: «Дорогая мать, умы Моих чистых преданных, свободных от желания материальных благ и эмпирического философствования, настолько поглощены служением Мне, что им никогда не приходит в голову просить о чем-либо ином, кроме возможности заниматься этим служением. Они не просят даже о том, чтобы жить вместе со Мной в Моей обители».

Существует пять форм освобождения: стать единым с Господом, жить с Верховным Господом на одной планете, иметь такой же облик, как у Господа, наслаждаться теми же богатствами, что и Господь, и войти в число приближенных Господа. Преданный не желает ни одного из этих пяти видов освобождения, не говоря уже о материальных чувственных наслаждениях. Любовное служение Господу само по себе приносит ему полное удовлетворение. Такова отличительная черта чистой преданности.

В этих словах Капиладевы, приведённых в «Шримад-Бхагаватам», изложена точка зрения чистого преданного и дана начальная характеристика преданного служения. Рупа Госвами описывает преданное служение более подробно, сопровождая свое описание ссылками на различные писания. Он говорит, что чистое преданное служение имеет шесть характерных черт:

1. Чистое преданное служение немедленно избавляет от всех видов материальных страданий;

2. Чистое преданное служение благотворно для всех;

3. Те, кто занят чистым преданным служением, смеются даже над освобождением;

4. Чистое преданное служение достигается очень редко;

5. Чистое преданное служение само по себе приносит человеку трансцендентное блаженство;

6. Чистое преданное служение - единственное средство привлечь Кришну.

Кришна - всепривлекающий, но чистое преданное служение привлекает даже Его. Это значит, что чистое преданное служение, являясь внутренней энергией Кришны, обладает даже большей трансцендентной силой, чем Он Сам.

Избавление от материальных страданий

В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что человек должен оставить все прочие занятия и предаться Ему. Господь также обещает, что защитит предавшиеся Ему души от последствий всех их греховных действий. Шрила Рупа Госвами говорит, что наши страдания являются результатом греховных поступков, совершённых нами как в этой, так и в прошлых жизнях. Как правило, люди совершают грехи в силу своего невежества. Но невежество не может служить оправданием и не избавляет от необходимости страдать от последствий греховных действий. Греховные действия бывают двух видов: созревшие и не созревшие. Греховные действия, за которые мы страдаем в настоящий момент, называются созревшими. Многочисленные накопленные нами греховные действия, за которые мы еще не страдали, называются незрелыми. Скажем, человек совершил какие-то преступления, но ещё не арестован за них. Однако, как только его уличат в них, ему не избежать ареста. Подобно этому за одни наши греховные действия нас ожидают страдания в будущем, за другие же, уже созревшие, мы страдаем сейчас.

Так возникает цепь греховных действий и вызванных ими страданий, заставляя обусловленную душу жизнь за жизнью мучиться за свои грехи. Сейчас она страдает в результате греховных действий, совершённых ею в жизни прошлой, и одновременно создает новые страдания, которые придут к ней в будущей жизни. Созревшие греховные реакции могут проявиться, например, в форме хронической болезни или преследования властей, в том, что человек рождается в деградировавшей семье, не получает никакого образования или очень уродлив.

Сейчас мы страдаем от последствий греховных поступков, совершенных в прошлом, а в будущем нам придется страдать за наши нынешние греховные действия. Но все последствия наших грехов мгновенно устраняются, как только мы принимаем сознание Кришны. В доказательство этого Рупа Госвами приводит стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.14.19). Это одно из наставлений Господа Кришны Уддхаве: «Дорогой Уддхава, преданное служение Мне подобно огромному пламени, которое способно поглотить любое количество дров». Имеется в виду, что преданное служение в сознании Кришны способно сжечь дотла все наши грехи, подобно пламени костра, которое может сжечь любое количество топлива. Например, в «Гите» Арджуна считал, что сражаться — грех, но тем не менее, выполняя волю Кришны, принял участие в битве. Таким образом сражение превратилось для него в преданное служение, и потому он не навлек на себя этим никаких греховных реакций.

Шрила Рупа Госвами приводит ещё один стих, из «Шримад-Бхагаватам» (3.33.6), в котором Девахути обращается к своему сыну Капиладеве: «О мой Господь, есть девять различных видов преданного служения, начиная со слушания и повторения. Каждый, кто слушает о Твоих играх, воспевает Тебе, кланяется Тебе, думает о Тебе, выполняя таким образом один из девяти видов преданного служения, - даже если он рожден в семье собакоедов [низших из людей], — немедленно становится достоин совершать жертвоприношения». А раз так, можно ли представить, чтобы человек, действительно занятый преданным служением в полном сознании Кришны, оставался нечистым? Это просто не может быть. Тот, кто занят деятельностью в сознании Кришны и преданном служении, несомненно, очищается от всей скверны материальной греховной деятельности. Таким образом, преданное служение действительно способно уничтожить любые последствия греховных поступков. Но несмотря на это, преданный всегда тщательно избегает греховных поступков — это отличительное качество преданного. Итак, «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что, занимаясь преданным служением, даже рождённый в семье собакоедов получает право выполнять обряды, рекомендованные Ведами. Имеется в виду, что люди, рождённые в семьях собакоедов, как правило, не имеют права совершать *ягьи*, жертвоприношения. Жрецы, отвечающие за исполнение обрядов, рекомендованных в Ведах, относятся к сословию *брахманов*. Люди, не принадлежащие к сословию брахманов, не имеют права исполнять эти обряды.

Человек рождается в семье *брахмана* или в семье собакоеда в зависимости от своих поступков в прошлом. Если он родился в семье собакоеда, это значит, что в прошлой жизни он много грешил. Но если такой человек становится на путь преданного служения и начинает повторять святые имена Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - то даже он получает право совершать ведические ритуалы. Это значит, что все последствия его прошлых грехов мгновенно уничтожаются.

В «Падма-пуране» говорится, что последствия греховных действий могут быть четырех видов:
1). ещё не принесшие плодов,
2). находящиеся в форме семени,
3). уже созревшие,
4). почти созревшие.
Там же говорится, что для тех, кто предался Верховной Личности Бога, Вишну, и занялся преданным служением Ему в полном сознании Кришны, все эти последствия немедленно уничтожаются.

Под «почти созревшими» последствиями подразумеваются страдания, которым мы подвергаемся в настоящем, а под теми, которые находятся «в форме семени», — подобные семени греховные желания, хранящиеся в глубине сердца. Санскритское слово *кутам* означает почти полную готовность принести семя или плод. «Незрелые» последствия — это те, которые еще не пустили ростки. Из этого утверждения «Падма-пураны» явствует, что материальное осквернение может проявляться в очень тонкой форме. Его начало, его плоды и результаты, и то, как каждый пожинает эти плоды в форме страданий, — все это звенья одной великой цепи. Когда человек заражается какой-либо болезнью, часто бывает очень трудно установить ее причину, ее источник и определить течение, и страдания, которые приносит эта болезнь, не появляются внезапно. На это нужно время. В медицинской практике в профилактических целях, чтобы предупредить развитие инфекции, врач вводит вакцину. Деятельность в сознании Кришны является такой действенной вакциной, предотвращающей прорастание всех семян наших греховных поступков.

В этой связи Шукадева Госвами в «Шримад-Бхагаватам» (6.2.17) рассказывает историю Аджамилы, который начал жизнь как порядочный и благочестивый *брахман*, но в ранней молодости был развращен проституткой. В конце своей порочной жизни он произнес имя «Нараяна» (Кришна), и этого оказалось достаточно, чтобы он спасся, несмотря на свои многочисленные грехи. Шукадева отмечает, что аскетизм, благотворительная деятельность и выполнение обрядов способствуют уничтожению последствий греховной деятельности, однако всё это не устраняет семена греховных желаний из сердца человека, что доказывает случай с Аджамилой. Семена греховных желаний могут быть уничтожены только в том случае, если человек обретет сознание Кришны. А это совсем нетрудно сделать, последовав совету Шри Чайтаньи Махапрабху и начав повторять маха-мантру - мантру Харе Кришна. Иначе говоря, пока человек не встанет на путь преданного служения, он не сможет полностью очиститься от последствий своей греховной деятельности.

Исполняя ведические обряды, жертвуя деньги на благотворительные цели или совершая аскезы, человек может на какое-то время освободиться от последствий своих прошлых грехов, но уже в следующий момент вынужден снова грешить. Возьмем, к примеру, человека, вследствие своей половой распущенности заболевшего венерической болезнью. Пройдя очень болезненный курс лечения, он в течение некоторого времени будет здоров. Но поскольку сексуальное желание осталось в его сердце, он снова начнёт заниматься тем же и опять станет жертвой той же болезни. Так что лечение может на время облегчить страдания, вызванные венерической болезнью, но пока этот человек не осознает всю отвратительность секса, он не сможет избавиться от таких циклически повторяющихся страданий. Аналогично этому, обряды, благотворительность и аскетизм, рекомендованные Ведами, тоже могут в течение какого-то времени удерживать человека от совершения греховных поступков, но пока его сердце будет оставаться нечистым, он будет вынужден снова и снова совершать грехи.

В связи с этим в «Шримад-Бхагаватам» приводится ещё один пример: слон забирается в озеро и тщательно моется, однако стоит ему выйти на берег, как он тут же набирает в хобот пыль и обсыпает ею все тело. Подобно этому человек, не прошедший обучения в сознании Кришны, не способен полностью избавиться от греховных желаний. Ни практика йоги, ни эмпирическое философствование, ни *кармическая* деятельность не могут защитить его от семян греховных желаний. Избавить человека от них может только деятельность в преданном служении.

В «Шримад-Бхагаватам» (4.22.39) приводится другое подтверждение этому. Санат-кумара говорит: «Дорогой царь, ложное эго человека так сильно, что заставляет его влачить материальное существование, как будто он привязан к нему крепкой веревкой. Только преданные, занятые деятельностью в сознании Кришны, могут без труда разрубить этот тугой узел. Это недоступно ни тем, кто пытается стать великим мистиком, ни тем, кто хочет добиться успеха с помощью исполнения ритуалов. Следовательно, все должны заниматься деятельностью в сознании Кришны, чтобы избавиться от тугого узла ложного эго и прекратить материальную деятельность».

Тугой узел ложного эго - результат невежества. Пока человек не знает своего истинного «я», он обречён совершать неверные поступки, все глубже погрязая в материальной скверне. Но сознание Кришны способно рассеять это невежество, дав человеку истинное знание, что подтверждается в «Падма-пуране»: «Чистое преданное служение в сознании Кришны просветляет, как ничто другое. Оно подобно бушующему лесному пожару, который убивает всех вредоносных змей желаний». Здесь говорится о лесном пожаре, в котором гибнут змеи, обитающие в лесу. В лесу живёт множество змей, и когда начинается пожар, в первую очередь загорается сухая палая листва, отчего первыми страдают змеи. Четвероногие животные могут убежать от пожара, или по крайней мере попытаться убежать, но змеи погибают мгновенно. Аналогично этому, жар пламени сознания Кришны так велик, что мгновенно уничтожает всех змей невежества.

Сознание Кришны благотворно для всех

Шрила Рупа Госвами дает определение благотворности. Он говорит, что по-настоящему благотворным является только то, что приносит благо всем людям во всем мире. В наше время различные благотворительные организации заботятся о благе общества, какой-то группы людей в нём или нации. Предпринята даже попытка (в форме Организации Объединённых Наций) развернуть деятельность на благо всего мира. Но в силу того, что такой ограниченной национальными рамками деятельности неизбежно присущи изъяны, все эти глобальные благотворительные программы практически неосуществимы. Однако движение сознания Кришны настолько совершенно, что способно принести высшее благо всему человечеству. В этом движении может участвовать каждый, и каждый может на себе ощутить его благотворное влияние. Поэтому Рупа Госвами и другие авторитетные ученые сходятся на том, что широкая проповедь движения сознания Кришны, преданного служения — высшая форма гуманистической деятельности во имя всеобщего блага.

О том, как движение сознания Кришны может привлечь к себе внимание всего мира и как любой человек может испытать наслаждение, приняв сознание Кришны, говорится в «Падма-пуране»: «Нужно понять, что человек, занятый преданным служением в полном сознании Кришны, оказывает самую большую услугу всему миру и приносит благо каждому. Он несет благо не только людям, но и деревьям и животным, так как их тоже привлекает это движение». Господь Чайтанья доказал это на практике, когда, распространяя Свое движение *санкиртаны*, путешествовал по лесам Джхарикханды в Центральной Индии. Тигры, слоны, олени и другие дикие животные присоединялись к Нему, по-своему танцуя и распевая Харе Кришна.

Более того, занимаясь преданным служением, человек, находящийся в сознании Кришны, может развить в себе все хорошие качества, присущие полубогам. В «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12) Шукадева Госвами говорит: «О царь, искренние люди, непоколебимо верящие в Кришну, могут развить в себе все качества полубогов. Высокий уровень сознания Кришны преданного привлекает даже полубогов, которым нравится жить в обществе такого преданного, из чего можно заключить, что качества полубогов уже развились в его теле».

В то же время человек, не находящийся в сознании Кришны, лишён хороших качеств. С академической точки зрения он может считаться высокообразованным, но в своей практической деятельности он мало чем отличается от животного. Каким бы образованным ни был человек, если он не способен выйти за пределы сферы умственной деятельности, он обречён только на материальную деятельность и потому всегда будет оставаться нечистым. В современном мире есть много людей, получивших блестящее образование в материалистических университетах, но опыт показывает, что они не способны принять движение сознания Кришны и развить в себе возвышенные качества полубогов.

Например, сознающий Кришну юноша, даже если по университетским стандартам он не имеет хорошего образования, способен немедленно отказаться от недозволенных сексуальных отношений, азартных игр, мяса и одурманивающих средств. Те же, кто не находится в сознании Кришны, несмотря на своё высшее образование, часто оказываются пьяницами, мясоедами, сексуальными маньяками и картежниками. Это на практике доказывает, что человек, сознающий Кришну, развивает в себе все хорошие качества, тогда как тот, кто не находится в сознании Кришны, не способен на это. По своему опыту мы знаем, что молодой человек, находящийся в сознании Кришны, не привязан к кино, ночным клубам, стриптизу, ресторанам, барам и т.п. Он полностью избавляется от привязанности ко всему этому. Он не растрачивает попусту своё драгоценное время на курение, пьянство, театры и дискотеки.

Человек, не обладающий сознанием Кришны, обычно не может просидеть молча и получаса. Система йоги учит, что, храня молчание, человек может осознать, что он — Бог. Эти представления вполне устраивают материалистов, но как долго они способны хранить молчание? Они могут заставить себя просидеть какое-то время в так называемой медитации, но стоит им закончить свои йогические упражнения, как они снова начинают заниматься недозволенным сексом, азартными играми, есть мясо и делать множество других глупостей. Однако сознающий Кришну человек постепенно развивается духовно, не прибегая к помощи так называемой безмолвной медитации. Его деятельности в сознании Кришны достаточно, чтобы он смог отказаться от всех этих глупостей и развить в себе возвышенные качества. Став чистым преданным Кришны, человек развивает в себе самые лучшие черты. Подводя итог, можно сказать, что те, кто не развил в себе сознания Кришны, не могут иметь по-настоящему хороших качеств.

Счастье в сознании Кришны

Шрила Рупа Госвами проанализировал различные источники счастья и выделил три его вида:
1). счастье, доставляемое материальными наслаждениями,
2). счастье от отождествления себя с Высшим Брахма́ном,
3). счастье, приносимое сознанием Кришны.

В *тантра-шастре* Господь Шива говорит своей жене Сати: «Дорогая супруга, тот, кто предался лотосным стопам Говинды и таким образом развил в себе чистое сознание Кришны, может с лёгкостью обрести всё, к чему так стремятся имперсоналисты, и, более того, он может наслаждаться счастьем, доступным чистым преданным».

Счастье, доставляемое чистым преданным служением, — высшая форма счастья, потому что оно вечно. Счастье же, которое приносят материальные совершенства или отождествление себя с Брахма́ном, — низшего типа, так как преходяще. Материального счастья можно лишиться в любой момент, и то же самое справедливо в отношении духовного счастья, которое приносит отождествление себя с безличным Брахма́ном.

Случалось, что даже великие *санньяси-майявади* (имперсоналисты) — высокообразованные люди, почти осознавшие себя души - начинали заниматься политикой или благотворительной деятельностью. Причина этого в том, что, познав безличный Брахма́н, они не обретали высшего трансцендентного счастья и потому вынуждены были опускаться до материального уровня и снова заниматься мирской деятельностью. Есть очень много примеров того, как *санньяси-майявади* снова опускаются до материального уровня, особенно в Индии. Но человек, полностью находящийся в сознании Кришны, никогда не возвращается на материальный уровень. Он знает, что материальная благотворительная деятельность - какой бы привлекательной и заманчивой она ни казалась - не идет ни в какое сравнение с духовной деятельностью в сознании Кришны.

Мистических совершенств, которые обретают достигшие совершенства *йоги*, насчитывается восемь. *Анима-сиддхи* — это способность уменьшаться настолько, чтобы проникать в камень. Достижения современной науки тоже позволяют проникать в камень, давая возможность прокладывать линии метро, горные тоннели и т.д. Таким образом, *анима-сиддхи*, мистическая способность проникать в камень, уже достигнута материальной наукой. Все остальные *йога-сиддхи*, мистические совершенства, тоже представляют собой материальные способности. В частности, одной из *йога-сиддх* является способность становиться таким легким, что можно плавать в воздухе или скользить по поверхности воды. Это тоже доступно современным ученым. Они летают по воздуху, плавают по воде и путешествуют под водой.

Сравнив все мистические *йога-сиддхи* с материалистическими достижениями, можно увидеть, что ученые-материалисты ставят перед собой те же цели. Таким образом, между мистическими совершенствами и материалистическими достижениями, в сущности, нет никакой разницы. Один великий индийский поэт сказал, что, отправившись в Индию, чтобы постичь, как с помощью *бхакти-йоги*, преданного служения, осознать свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом.

Безусловно, пока еще не все мистические совершенства доступны современным учёным-материалистам. К примеру, йог-мистик может по солнечному лучу подняться на Солнце. Это совершенство называется *лагхима*. Йог может также дотронуться пальцем до Луны. Современные астронавты могут долететь до Луны в космическом корабле, однако это даётся ценой огромных усилий, человек же, владеющий мистическими совершенствами, может просто дотронуться до Луны пальцем. Эта *сиддха* называется *прапти* (приобретение). *Прапти-сиддха* даёт возможность не только дотронуться до Луны, но и до любого другого места и взять оттуда, что ему понравится. Он может находиться за тысячи миль от какого-то сада, но стоит ему захотеть, и у него окажется плод оттуда. Такова *прапти-сиддхи*.

Современные ученые изобрели ядерное оружие, которым можно разрушить небольшую часть этой планеты, но с помощью *йога-сиддхи*, *ишита* йог может по своему желанию создать или уничтожить целую планету. Другое совершенство называется *вашитой*. Обладая им, можно подчинить себе кого угодно. Это своего рода гипноз, который практически непреодолим. Иногда приходится слышать, как йог, до некоторой степени овладевший мистической *вашита*, появляется среди людей, несёт всякий вздор, подчиняет себе их умы и, воспользовавшись этим, похищает у них деньги и скрывается.

Другое мистическое совершенство называется *пракамьей* (магией). С помощью *пракамьи* можно достичь чего угодно, например, заставить воду войти в свой глаз и выйти из него. И все эти чудеса происходят просто по воле *йога*.

Высшим мистическим совершенством считается *камавасита*. Это тоже магия, но если удивительные эффекты, которых можно достичь с помощью *пракамьи*, не выходят за рамки законов природы, то *камавасита* позволяет нарушать эти законы, иначе говоря, творить невозможное. Безусловно, обладание этими мистическими совершенствами йоги может принести человеку много преходящего счастья.

Те, кто ослеплен блеском современного материального прогресса, по недомыслию считают, что сознание Кришны предназначено только для людей недалеких. «Я забочусь о своём материальном благополучии и потому нахожусь в гораздо лучшем положении, чем они: у меня хорошая квартира, семья и все возможности для занятий сексом». Такие люди не ведают, что в любой момент могут лишиться материального благополучия. В своем невежестве они не понимают, что реальная жизнь вечна. Временные удобства для тела не могут быть целью жизни, и только в силу их дремучего невежества блеск материального комфорта может ослепить людей. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что прогресс материальной науки отупляет людей, так как ее блеск заставляет человека забыть, кто он есть на самом деле, а это для него настоящее проклятье, поскольку человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы очиститься от материальной скверны. Развивая материальную науку, люди только глубже и глубже увязают в материальном существовании, утрачивая свой шанс на спасение от этого бедствия.

В «Хари-бхакти-судходае» приводится молитва Прахлады Махараджи, великого преданного Господа, обращённая к Нрисимхадеве (воплощению Господа в образе полульва-получеловека): «О мой Господь, я вновь и вновь молю Тебя у Твоих лотосных стоп укрепить меня в моем преданном служении. Я молю только о том, чтобы моё сознание Кришны стало глубже и устойчивее, так как счастье сознания Кришны и преданного служения само по себе может принести человеку все преимущества религиозности, экономического благополучия, удовлетворения чувств и даже освобождения от материального существования».

На самом деле чистый преданный не стремится ни к одному из этих благ, потому что счастье преданного служения в сознании Кришны настолько трансцендентно и безгранично, что любое другое счастье не идёт ни в какое сравнение с ним. Говорится, что даже капля счастья в сознании Кришны намного превосходит целый океан счастья, которое может принести любая другая деятельность. Поэтому тому, кто сумел развить в себе даже малую толику чистого преданного служения, очень легко отказаться от счастья, приносимого религиозностью, экономическим благополучием, чувственными наслаждениями и освобождением.

В Навадвипе жил великий преданный Господа Чайтаньи по имени Кхолавеча Шридхара, который был очень беден. Он торговал чашками, сделанными из банановых листьев, что почти не приносило никакого дохода, и тем не менее половину денег, которые ему удавалось выручить, он тратил на поклонение Ганге, а на другую половину как-то умудрялся жить. Однажды Господь Чайтанья открылся Своему близкому преданному Кхолавече Шридхаре и предложил ему на выбор любое богатство, какое он ни пожелает. Но Шридхара ответил Господу, что ему не нужны никакие материальные блага и он вполне доволен своим положением. Единственное, чего он хотел, - это обрести непоколебимую веру в Господа Чайтанью и преданность Его лотосным стопам. Такова позиция чистых преданных. Если они могут круглые сутки заниматься преданным служением, им больше ничего не нужно, даже счастья освобождения или слияния с Всевышним.

В «Нарада-панчаратре» также говорится, что тот, кто хоть немного продвинулся в сознании Кришны, утрачивает всякий интерес к счастью, которое приносят религиозность, чувственные наслаждения, экономическое благополучие и пять видов освобождения. Счастье, приносимое религиозностью, экономическим благополучием, освобождением или чувственными наслаждениями, в любой его форме не осмеливается даже войти в сердце чистого преданного. Говорится, что радости, которые может доставить человеку религиозность, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение, следуют за преданным служением Господу подобно тому, как пажи и фрейлины в глубоком почтении следуют за королевой. Иначе говоря, чистому преданному доступно любое счастье, независимо от его источника, но он не хочет ничего, кроме служения Кришне. Однако если у него паче чаяния появится какое-то другое желание, Господь исполняет его, не дожидаясь, пока преданный попросит Его об этом.

Чистое преданное служение встречается редко

На начальной стадии духовной жизни для достижения самоосознания обычно прибегают к различным видам аскезы, покаяний и тому подобным методам. Но практика этих методов сама по себе ещё не может возвести человека на уровень преданного служения, даже если он полностью свободен от материальных желаний. Маловероятно также, что преданного служения сможет достичь тот, кто рассчитывает только на свои силы, потому что Кришна не удостаивает преданным служением всех подряд. Кришне ничего не стоит даровать человеку материальное счастье или даже освобождение, но получить от Него в награду преданное служение гораздо труднее. Преданное служение можно обрести лишь по милости чистого преданного. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.115) сказано: «Достичь уровня преданного служения можно только по милости духовного учителя — чистого преданного Господа, и по милости Кришны. Другого пути нет».

То, как редко встречается преданное служение, подтверждается и в *тантра-шастре*. Господь Шива говорит там Сати: «Дорогая Сати, блестящий философ, анализируя различные методы познания, может таким образом освободиться от материального рабства. С помощью ритуальных жертвоприношений, предписанных Ведами, можно стать благочестивым и благодаря этому наслаждаться материальным благополучием во всех его проявлениях. Но все эти труды едва ли смогут привести человека к преданному служению Господу, даже если пытаться достичь его с помощью этих методов в течение многих и многих тысяч жизней».

В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада Махараджа тоже подтверждает, что одних собственных усилий или наставлений высших авторитетов еще недостаточно, чтобы достичь уровня преданного служения. Для этого необходимо благословение пылью с лотосных стоп чистого преданного, свободного от скверны материальных желаний.

В «Шримад-Бхагаватам» (5.6.18) Нарада говорит царю Юдхиштхире: «О царь, Пандавы и Ядавы всегда находятся под защитой Господа Кришны, которого называют Мукундой. Кроме того, Он - твой духовный учитель и наставник во всех делах. Он единственный Бог, которому Ты поклоняешься. Он очень любезен, Он очень любит тебя и руководит всеми твоими делами. Более того, Он иногда исполняет твои приказы, принимая на Себя роль твоего посыльного! О царь, какая удача выпала тебе! Ведь другие не могут даже мечтать обо всех этих милостях, которые дарует вам Верховный Господь». Смысл этого стиха в том, что Господь легко может дать освобождение, но редко соглашается одарить душу преданным служением, так как преданное служение — это цена, за которую можно приобрести Самого Господа.

Счастье слияния со Всевышним

Шрила Рупа Госвами говорит, что *брахмананда*, то есть счастье слияния со Всевышним, даже увеличенное в триллион раз, всё равно не идёт ни в какое сравнение с крупицей счастья из океана преданного служения.

В «Хари-бхакти-судходае» Прахлада Махараджа в одной из молитв, обращённых к Господу Нрисимхадеве, говорит: «О Господь вселенной, в Твоем присутствии я ощущаю трансцендентное наслаждение и погружаюсь в океан счастья. Теперь я понял, что в сравнении с этим океаном блаженства счастье *брахмананды* не больше лужицы в следе от коровьего копыта». Аналогичное утверждение содержится и в «Бхавартха-дипике», комментарии Шридхары Свами к «Шримад-Бхагаватам»: «О мой Господь, тем счастливцам, которые плавают в океане нектара повествований о Тебе и наслаждаются нектаром повествований о Твоих играх, несомненно, знаком экстаз, обесценивающий счастье, которое может принести религиозность, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение. Такие трансцендентные преданные смотрят на любое счастье, кроме счастья преданного служения, как на соломинку на улице».

Чистое преданное служение привлекает Кришну

Шрила Рупа Госвами утверждает, что преданный, занятый чистым преданным служением, привлекает Кришну. Чистое преданное служение привлекает даже Его Самого. Олицетворением самого совершенного преданного служения является Радхарани. Кришну называют Мадана-мохана. Это имя означает, что Он так привлекателен, что может очаровать тысячи Купидонов. Но Радхарани ещё более привлекательна, так как способна пленить даже Кришну. Поэтому преданные называют Её Мадана-мохана-мохини - привлекающая Того, кто привлекает Купидона.

Исполнять преданное служение — значит следовать по стопам Радхарани, и преданные во Вриндаване, чтобы достичь совершенства в своём преданном служении, вверяют себя Её заботам. Иначе говоря, преданное служение не является материальной деятельностью, оно находится в непосредственном ведении Радхарани. В «Бхагавад-гите» говорится, что махатмы, великие души, находятся под покровительством даиви пракрити, внутренней энергии - Радхарани. Таким образом, находясь в непосредственном ведении внутренней энергии Кришны, преданное служение способно привлечь даже Кришну.

Это подтверждает Сам Кришна в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20): «Дорогой Уддхава, знай, что преданное служение Моих бхактов обладает для Меня такой притягательной силой, что ни практика мистической йоги, ни эмпирическое философствование, ни ритуальные жертвоприношения, ни изучение «Веданты», ни суровые аскезы, ни щедрые пожертвования не могут сравниться с ним в этом. Разумеется, все эти формы деятельности достойны похвалы, но ни одна из них не привлекает Меня так, как трансцендентное преданное служение Моих преданных».

Как Кришну привлекает преданное служение, описывает Нарада в «Шримад-Бхагаватам» (7.10.48-49). В этих стихах Нарада обращается к царю Юдхиштхире, восхищённому возвышенными качествами Прахлады Махараджи. Преданный всегда восхищается поступками других преданных. Махараджа Юдхиштхира восхищается качествами Прахлады Махараджи, что является одним из признаков чистого преданного. Чистый преданный никогда не считает себя великим. Он всегда считает других гораздо более великими, чем он сам. Царь думал: «Прахлада Махараджа - настоящий преданный Господа, а я - ничто», - но его размышления прервал обратившийся к нему Нарада: «О царь Юдхиштхира, в целом мире нет никого удачливее вас [братьев Пандавов]. Сам Верховный Господь воплотился на этой планете и ведет Себя с вами как обыкновенный человек. Он неразлучен с вами. Он живет с вами, скрывая Себя от глаз других людей. Другие не могут даже понять, что Он — Верховный Господь, а Он живет с вами, играя роль вашего двоюродного брата, друга и даже посланника. Поэтому знай, что в целом мире нет никого удачливее вас».

В «Бхагавад-гите», когда Кришна явил Свою вселенскую форму, Арджуна обратился к Нему с такой молитвой: «О Кришна, я считал Тебя своим двоюродным братом, и поэтому не оказывал Тебе должного почтения, называя Тебя просто Кришной, своим другом, но Ты настолько велик, что я даже не в силах постичь Твое величие». Кришна, Верховная Личность Бога, величайший среди великих, проводил всё Своё время с братьями-царевичами, привлечённый их преданностью, дружбой и любовью. Это показывает, как велико значение чистого преданного служения. Оно способно привлечь даже Верховную Личность Бога. Бог велик, но преданное служение превосходит даже Бога, так как привлекает Его Самого. Люди, не занятые преданным служением, лишены возможности постичь величие преданного служения Господу и по достоинству его оценить.

Donate now
Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Основатель-Ачарья Международного общества сознания Кришны. Content used with permission of © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. All rights reserved. | Privacy policy